埤雅

三

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

埤雅

(三)

陸佃撰

釋草

竹　蓬　蒿　萩　蘋　藻　海藻　蕭　蔆　虞蓼　卷耳　萹　芥　芟

竹

竹物之有筋節者也故蒼史制字筋節皆从竹爾雅曰東南之美者有會稽之竹箭焉今竹性亦喜東南引生故古之種法云斸取東南引根於園角西北種之久之

自當滿園語曰西家種竹東家治地言其滋引而生來也易曰方以類聚竹引東南則以卦推之巽爲竹矣震東方也故震爲蒼筤竹而已蒼筤幼竹也今人穿沐叢竹芟其繁亂不使分其勢然後枝榦茂擢俗謂之洗洗竹第如洗華例非用水也傳曰淇衞箘簵又曰淇衞之箭又曰下淇園之竹以爲楛又曰伐淇園之竹以爲矢蓋淇之産竹土地所宜故風人以此美武公之德也詩曰瞻彼淇澳綠竹猗猗瞻彼淇澳綠竹青青竹之初生其色綠長則綠轉而青矣故是詩如此然其卒章又曰如箕如簣言盛也且曰如箕則又以明其爲竹矣禮器

曰禮器是故大備大備盛德也其在人也如竹箭之有筠蓋曰如切如磋如琢如磨則禮至於器矣禮器是故大備大備盛德也故詩曰有匪君子終不可諼兮道盛德至善民之不能忘也國語曰及其沒也謂之睿聖武公然則武公其殆聖矣乎爾雅曰如竹箭曰苞如松柏曰茂苞言其本茂言其末竹性叢生行鞭深遠故曰苞詩曰秩秩斯干幽幽南山如竹苞矣如松茂矣干言原流之長也山言基址之固也竹言根本叢緻松言枝葉繁衍蓋不如是雖有室豈足樂哉故考室之詩首章如此竹譜曰北方寒冰至冬地凍竹根類淺故不能植爲

是故也爾雅又曰莽數節桃枝四寸粼堅中簡箘中凡此皆竹之類一疏一數一虛一實爾雅又曰篖竹孫炎以爲閣節爲篖湯按儀禮篖湯在建鼓之間篖蕭屬明非數節者也舊說竹率六十年根蹙一易即華實而苦死實落於土復生六年成瞳稽聖賦曰竹布實而根枯蕉舒花而株槁禮斬衰杖竹齊衰杖桐說者以爲竹圓效天桐方法地又曰竹者慼也桐者痛也竹外節桐內節喪禮以壓於父故爲母暮則其節有不得達於外矣且桐削杖亦以明其眚禮夫父不可亢也然母亦豈可略哉故齊衰杖桐削之使勿充而已檀弓曰竹不成用瓦

不成味木不成斲竹言用瓦言味木言斲相備也竹曰不成用主其質言之木曰不成斲主其文言之其曰瓦不成味則言以受飲食又不足以成味也荀子曰木器不成斲陶器不成物薄器不成內變味言物變用言內其義一也說文云竹冬生艸也象形下垂者箬箬也蓋竹从倒艸竹艸也而冬不死故从倒艸一曰竹倒種故从倒艸其萌曰筍筍从勹从日勹之日爲筍解之日爲竹一曰从旬旬內爲筍旬外爲竹今俗呼竹爲姤母草言筍旬有六日而齊母

蓬

釋草云蟜㚇蓬蔥黍蓬詩曰首如飛蓬蓬蓬蒿屬草之不理者也其葉散生如蓬末大於本故遇風輒拔而旋說苑曰秋蓬惡於根本而美於枝葉秋風一起根且拔矣是以君子務本也騶虞一章曰彼茁者葭二章曰彼茁者蓬澤草也蓬陸草也故詩以言庶類蕃殖書曰疇若予上下草木鳥獸莊子曰夫子猶有蓬之心也夫蓬善轉旋非直達者也商子曰飛蓬遇飄風而行千里乘風之勢也蓋蓬有利轉之象故古者觀浮木而知爲舟觀轉蓬而知爲車然蓬雖轉徙無常其相遇往往而有也故其制字从逢東觀漢記曰栗駰蓬轉因遇際會管

子曰無儀法程式蜚搖而無所定謂之蜚蓬之問明主不聽也故詩曰匪先民是程匪大猷是經大夫以刺幽王

蒿

晏子曰蒿草之高者也爾雅曰蘩之醜秋爲蒿蓋蘩緊之類至秋則高大矣故通呼爲蒿也又曰蒿蔽尉牡蔽今人呼青蒿香中炙啖者爲蔽青蒿蒿背之不白者也詩曰蓼蓼者莪匪莪伊蒿蓼蓼者莪匪莪伊蔚言以憂思亂其精神故目視昏華視莪以爲蒿蔚也蔚大於蒿故前曰蒿後曰蔚也莊子所謂蒿目故於此乎說文耄从

蒿省蓋五十象艾六十象著七十象蒿艾治也蒿亂也莊子曰是其於辯也將妄鑿垣牆而殖蓬蒿也蓬蒿以言穢亂管子曰今鳳皇麒麟不來嘉穀不生而蓬蒿藜莠茂鴟梟數至蒿之類至多如青蒿一類自有兩種有黃色者有青色者本草謂之青蒿亦恐有別也陝西綏銀之間有青蒿在蒿叢之間時有一兩株迥然青色土人謂之香蒿莖葉與常蒿悉同但比常蒿色青翠一如松檜之色至深秋餘蒿並黃此蒿猶青氣稍芬香恐古人所用以此爲勝

蘩

蒿青而高蘩白而繁爾雅曰蘩皤蒿白蒿也葉麤麤於青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似細艾者所在有之故曰皤蒿也今俗謂之蓬蒿可以爲菹箋云豆薦蘩菹是也一曰由胡廣雅曰由胡白蒿也北海謂之旁勃夏小正曰蘩由胡由胡旁勃也詩曰于以采蘩于沼于沚蘩所以祭也于沼于水之外也于沚于水之内也荇采之左右蘩采之内外蘋藻采之上下則其位彌下者其事亦彌繁故也傳曰夫人執蘩菜以助祭神饗德與信不求備焉王后則荇菜也國語曰王后親織玄紞公侯之夫人加以紘綖卿之内子爲大帶命婦成祭服列士之妻

加之以朝服自庶以下皆衣其夫與此同意七月之詩曰春日遲遲采蘩祁祁傳曰采蘩所以生蠶也蓋農功有早晚蠶事有先後故言求桑於前以著蠶之早者采蘩於後以著蠶之晚者今覆蠶種尚用蒿云仙經曰白蒿白兔食之仙爾雅曰蘩皤蒌豈謂是歟采蘩先言于沼于沚後言于澗之中言夫人於事有進而無退采蘋言澗在前采蘩言澗在後夫人嫌於事不勤大夫妻嫌於德不劭也

荇

爾雅曰菩接余其葉荇蓋荇一名接余亦或謂之鳧葵

叢生水中莖如釵股葉在莖端隨水淺深詩曰參差荇菜左右流之三相參爲參兩相差爲差參差言其出之無類左右言其求之無方王文公曰荇餘詩雖以比淑女然后妃所求皆同德者則荇餘惟后妃可比焉其德行如此可以荇餘艸矣若蘋蘩藻所謂餘草舊說藻華白荇華黃顏氏家訓云今荇菜是水悉有之黃華似蓴是也夫后祭荇夫人祭蘩大夫妻祭蘋藻而詩之言荇止於芼之而已蘩則曰于以用之蘋藻則至於盛之湘之眞之無所不爲焉亦其位彌高者其事亦彌略之證也又后妃言河夫人大夫妻言澗后妃言洲夫人言沼

言沚大夫妻言瀕言潦亦言之殺也且蘋蘩薀藻溪澗沼沚之毛也而荇則異矣故后妃采荇詩傳以爲夫人執蘩菜以助祭神饗德與信不求備焉沼沚溪澗之草猶可以薦后妃則荇菜也據此荇菜厚於蘋蘩故曰后妃有關雎之德乃能共荇菜備庶物以事宗廟荇之言行也蘋言賓藻言澡蘩言盛然則荇菜言采言芼是亦共之而已故教成之祭芼用蘋藻以成婦順易曰德言盛禮言恭又曰君子以成德爲行然則后妃采荇夫人采蘩大夫妻采蘋藻固有次第哉且后妃夫人采一大夫妻采二二而足非其至也許大夫妻者不一而足

蘋

昏義曰教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也蘋之言賓也藻之言澡也魚亦柔巽隱伏故此三者昏禮以成婦順韓詩曰沈者曰蘋浮者曰藻蓋藻蘋類也似槐葉而連生生道旁淺水中與萍雜至秋則紫今俗謂之馬藻亦呼紫藻故曰于以采藻于彼行潦而傳云藻聚藻也呂覽曰菜之美者崐崘之蘋高誘謂蘋大蘋水藻也據此蘋即所謂藻水深潔處乃有故曰于以采蘋南澗之濱也先言于以采蘋南澗之濱後言于以采藻于彼行潦亦言大夫妻之德有隆而無殺左傳曰潢

汙行潦之水蘋蘩薀藻之菜可薦於鬼神可羞於王公
淮南子曰容華生蕺蕺生萍藻萍藻生浮草謂是歟蓋
非蒲藻之藻萍藻之藻浮蒲藻之藻沈草木疏以爲葉
似蓬蒿蓼如鉞股而大謂之聚藻誤矣按顏氏家訓云
著牛藻也即機所謂如蓬者也郭璞注三蒼亦云薀藻
之類則明非薀藻薀藻一名聚藻薀聚也藻出乎水之
上蘋出乎水之下故大夫妻采之然而采蘩曰可以奉
祭祀而采蘋言共者蓋曰于以用之公侯之宮則所謂
奉也于以薦之宗室牖下則是共之而已若然誰其尸
之有齊季女者祭主也蓋非大夫妻春秋傳曰濟澤之

阿行潦之蘋藻置諸宗室季蘭尸之敬也說者以爲季蘭季女佩蘭者也然則大夫之妻教成之祭共蘋藻焉於是使女之季者佩蘭主而奉之故傳以爲季女微主也

藻

藻水草之有文者出乎水下而不能出水之上其字从澡言自絜如澡也書曰藻火粉米藻取其清火取其明也周官希冕四章自藻而下其章不足道也故謂之希冕希冕言其數也玄冕二章自黼而下其數不足道也故謂之玄冕玄冕言其色也先儒以爲希冕三章玄冕

一章非是也孔子曰黼衣黻裳者不茹葷非不能食也服使然也蓋玄冕繪黼於衣繡黻於裳大祭則王服以齊故曰不茹葷也中祭而下則服玄端然則禮曰齊之玄也以幽陰思也玄冕亦爾非特玄端而已禮曰玄冕齊戒詩曰又何予之玄袞及黼黼玄冕也以袞舉上以黼舉下蓋言之法也由此觀之玄冕兩章則希冕四章明矣蓋子男之服毳冕五章則人君所服盡於此矣人君所服盡於毳冕則希冕而下臣服也故禮自毳冕而上章數皆以奇自希冕而下章數皆以偶奇陽也偶陰也孔子曰管仲鏤簋而朱紘山節而藻梲賢大夫也而

難爲上也說者以爲藻取其文蓋藻非特爲取其文亦以禳火今屋上覆橑謂之藻井取象於此亦曰綺井又謂之覆海亦或謂之愚頊風俗通曰殿堂宮室象東井形刻作荷菱荷菱水草也所以厭火與此同義詩曰魚在在藻有頒其首王在在鎬豈樂飲酒魚在在藻有莘其尾王在在鎬飲酒樂豈蓋魚性食藻王者德至淵泉則藻茂而魚肥故以頒首莘尾爲得其性莊子曰在之也者恐天下之淫其性也故三章皆曰魚在在藻王在在鎬也且周之興也憂勤在豐其豈樂在鎬豈樂在鎬其嘉樂在洛故是詩正言樂豈蓋憂釋而爲樂怒釋而

爲豈尚書大傳曰周書自泰誓就召誥而盛於洛誥傳曰士卒鳧藻言其和睦歡悅如鳧之戲於水藻也或言魚藻亦以其如此

海藻

爾雅曰蒓海藻如水藻而大似髮黑色生深海中陳藏器本草以爲爾雅所謂綸似組似組東海有之正爲二藻也善療瘤癭夫頸處險而癭今汝洛間多焉而浙右閩廣山嶺重阻人鮮病之者按本草海藻昆布青苔紫菜皆療瘤癭結氣被海之邦食此故能療之也

蕭

蕭可以祭故其字从蕭亦秋風之過蕭意象蕭然故蕭一名荻其字从蕭也爾雅曰蕭荻蕭似白蒿莖麤科生有香氣故祭祀以脂爇之詩曰取蕭祭脂凡祭灌鬯求諸陰焫蕭求諸陽奏樂求諸陰陽之間故禮曰聲音之號所以告詔於天地之間也又曰見以蕭光以報氣也加以鬱鬯以報魄也凡祭言鬯常先於蕭今祭義言鬯更在蕭後則以言商禮故也蓋周人先求諸陰故先灌鬯焫蕭在後商人先求諸陽故先焫蕭灌鬯在後且周祭肺商祭肝故祭義言商禮先舉肝所謂羞肝肺首心是也郊特牲言周禮先舉肺所謂祭肺肝心是也詩曰

列彼下泉浸彼苞蕭民者上之所恃以事宗廟社稷蕭之象也又曰蓼彼蕭斯零露湑兮蕭微物也而其香能上達故詩亦以況四海之諸侯蕭今俗謂之牛尾蒿

蔆

爾雅曰蔆蕨攟其葉似荇白華實有紫角刺人可食一名芰屈到嗜芰即此是也亦名薢茩說文云楚謂之芰秦謂之薢茩今俗但言蔆芰諸草木書亦不分別惟武陵記云四角三角曰芰兩角曰蔆其花紫色晝合宵炕隨月轉移猶葵之隨日也舊說鏡謂之蔆華以其面平光影所成如此庾信鏡賦云照壁而蔆華自生是也

虞蓼

此即蓼之生水澤者也似蓼莖赤味辛一名蕃爾雅曰蕃虞蓼是也詩曰其鎛斯趙以薅荼蓼荼陸草也蓼水草也以薅荼蓼則高下無所不治且因暑雨化之則草不復生而地美蓋非特去草之害亦以釀其田疇故荼蓼朽止於是黍稷茂止也月令季夏燒薙行水利以殺草如以熱湯可以糞田疇可以美土疆此之謂也詩曰未堪家多難予又集于蓼成王初惑蔡管而疑周公四國之亂幾毀王室則嘗集于蓼矣悟而戮後患故曰未堪家多難予又集于蓼予又集于蓼言辛苦也離騷曰

蓼蟲不能從乎葵藿則葵藿甘而蓼苦故也吳越春秋曰越王念復吳怨卧則切之以蓼冬則抱冰夏則附火言其刻志如此

卷耳

爾雅曰卷耳苓耳廣雅曰即枲耳也幽州人謂之爵耳或曰形似鼠耳故有耳之號也或曰白華細莖子如婦人耳瑞故名云荆楚記曰卷耳一名瑞草亦云蒼耳叢生如盤今人以葉覆麥作黃衣者所在有之詩曰采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行言后妃持是器采是物而不滿焉則以志在彼不在此也問者曰后妃貴

矣今曰采卷耳何也曰是詩也非是之謂也詩人借此以寫后妃之志焉耳故曰說詩者不以文害詞不以詞害志以意逆志是爲得之荀子曰頃筐易滿也卷耳易得也然而不可以貳周行昔秦穆公謂伯樂曰子姓有可使求馬者乎伯樂對曰良馬可形容筋骨相也天下之馬若滅若沒若亡若失有九方皐此其於馬非臣之下也穆公使行求馬三月而反報曰已得之矣穆公曰何馬也對曰牝而黃使人往取之牡而驪穆公不說召伯樂而謂之曰敗矣子所使求馬者物色牝牡尚弗能知又何馬之能知也伯樂喟然大息曰一至於此乎是

乃其所以千萬臣而無數者也若皐之所觀天機也得其精而忘其麤麤在其內而忘其外若皐之相者乃有貴乎馬者也馬至果天下之馬然則善讀書者若九方皐之相馬可也舊說千歲之龜巢於蓮葉遊於卷耳之上

萑

爾雅曰萑葦蒹菼蔚也葉形似荏方莖白華華生節間如雞冠子黑色細長三稜一名蔚臭劉歆云萑臭穢是也一名益母故曾子見益母而悲也一名蓷詩曰中谷有蓷暵其乾矣旱乾曰暵蓷者能暵之草今曰暵其乾矣則非一日之亢也故序以爲凶年饑饉室家相棄爾

芥

芥似菘而有毛其子如粟傳曰磁石引鍼琥珀拾芥即此是也或曰草謂之芥琥珀所瞢謂草爾故類從以爲琥珀瞢草也方言曰蘇芥草也江淮南楚之間曰蘇自關而西或曰草或曰芥孟子曰君之視臣如手足則臣視君如腹心君之視臣如土芥則臣視君如寇讎手足有之也土芥曼之也芥辛菜也今人望梅生津食芥墮淚此五液之自外至也慕而涎垂愧而汗發此五液之自內至也化書曰琥珀不能呼腐芥蓋芥腐矣雖琥珀不能呼也故同氣相求乾之二五利焉二五皆龍德故

也本草經曰尋萬物之性皆有離合虎嘯風生龍吟雲起磁石引鍼琥珀拾芥漆得蟹而散麻得漆而湧桂得葱而軟樹得桂而枯戎鹽累卵獺膽分盃其氣爽有相關感多如此類其理不可得而思也

芡

芡葉似荷而大其上有數十處劒如沸梂生而有芒刺其中有米可以濟飢傳云蓮芡之屬有橐韜一名雞頭蓋其蓬鐏似雞首故曰雞頭一名雞壅莊子曰藥也其實堇也枯梗也雞壅也豕零也是時爲帝者也此言貴賤更事也當其所須則貴雖用而緩則賤豈有常也哉

俗云荷華日舒夜斂芙華晝合宵炕此陰陽之異也方言曰北燕謂之菱青徐淮泗之間謂之芡南楚江淮之間謂之雞頭或謂之鴈頭狀蓋似禽鳥之首故博以名之周官籩人加籩之實菱芡棗脯菱芡取之水棗脯取之陸所謂籩豆之實水陸之品也

埤雅卷第十五

釋草

韭　韮　菘　壺

瓠　匏　蒲盧　瓜

龍　長楚　蒿蔞　蘪蕪

茅　茆苜　蓍　葦

葵

韭

說文曰一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也

論衡曰地性生草山性生木故地種葵韭山種棗栗名

曰美園茂林也韭者久也一種永生故禮祭宗廟韭曰豐本且其本豐則末殺瘦矣蓋韭之美在白韭之美在黃皆惡其末之盛也齊民要術曰韭高三寸便翦其以此乎又曰翦如葱法一歲之中不過五翦凡翦不用日中故諺曰觸露不掐葵日中不翦韭也韭性內生根喜上跳故種與葵同法而畦欲極深詩曰獻羔祭韭開冰春祭也故獻羔祭韭禮曰春行羔豚又曰春薦韭是也內則曰膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼葱與芥陰物也韭與蓼陽物也傳曰政道得則陰物變爲陽物鄭玄云若葱爲韭是也

韭

韭宜白輭良地種法一本率七八支諺曰葱三韭四言種葱者三支一科韭即四之也支多者科輒圓大故以七八爲率爾雅曰韭鴻薈即此是也内則曰脂用葱膏用韭葱亦韭屬然葷菜也傳曰五葷鍊形葱者其一也齊民要術以爲種葱良地三翦薄地再翦八月止不止則葱無袍而損白蓋葱肉曰白其青謂之袍爾雅曰青謂之葱詩曰有瑲葱珩葱窻青也淮南子曰君子之於善也猶采薪者見青葱則拔之言無所不取矣崔寔曰三月別小葱六月別大葱夏葱曰小冬葱曰大今其袍

皆中虛故脉如葱葉謂之浮其字从忽今俗米葱謂之葱則亦以達氣故也傳曰鬱鬱葱葱佳哉氣也鬱鬱塞也葱葱通也

菘

菘性陵冬不彫四時長見有松之操故其字會意而本草以爲交耐霜雪也舊說菘菜北種初年半爲蕪菁二年菘種都絶蕪菁南種亦然蓋菘之不生北土猶橘柚之變於淮北矣蕪菁似菘而小有臺一名蔊一名須爾雅曰須葖蕪也今俗謂之臺菜方言曰陳楚之間謂之蘆菔一名來菔豐趙魏之郊謂之大芥其紫華者謂之蘆菔一名來菔

所謂温菘是也來旅言來麪之所服也

壺

似匏而圓曰壺壺園器也故謂之壺亦曰壺盧古今註曰壺盧瓠之無柄者也玄蜂若壺蓋取諸此壺性善浮要之可以涉水南人謂之要舟鶡冠子曰賤生於無所用中流失船一壺千金以此故也詩曰八月斷壺壺性蔓生披蔓斬之故曰斷也今其收法八月冷露降輒先斷其根令其餘蔓飲之巳日乃收尤爲堅成可用莊子曰今子有五石之瓠何不慮以爲大樽而浮乎江湖壺之爲樽其來尚矣春秋傳曰樽以魯壺司尊彝曰秋嘗

冬烝祼用罍彝黃彝其朝獻用兩箸尊其饋獻用兩壺尊壺尊箸尊皆以質爲貴者記曰器用陶匏貴其質也蓋壺與用匏同義而箸尊箸地無足反本之象玄冬素秋質略之時故其用尊如此又曰凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊泲酌凡酒脩酌蓋曰凡酒脩酌言凡以殊之則非蒙上之文矣然則六彝鬱尊也其祠朝踐用兩獻尊醴齊之尊也再獻用兩象尊盎齊之尊也烝嘗朝獻用兩箸尊亦醴齊之尊也饋獻用兩壺尊亦盎齊之尊也凡四時之間祀醴齊在兩大尊盎齊在兩山尊凡六尊由是觀之灌用鬱齊朝用醴齊饋用

盎齊獻之正也禮運曰醴醆以獻蓋朝事之時也故曰然後退而合享體其犬豕牛羊此當饋食之節矣其餘三齊陳之以祭而已詩曰清酒以祭是也鄭氏謂唯大事於大廟備五齊三酒誤矣蓋酒正曰凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊謂之凡祭祀共五齊三酒則豈特大事於大廟而已

瓠

瓠狀要類於首尾類於要微銳緣蔓而生詩曰南有樛木甘瓠纍之言樛木下逮故甘瓠得以纍之則賢者以貴下賤之況也序曰南有嘉魚廢則賢者不安下不得

其所矣以此故也傳曰苦匏不材於人苦匏不材於人則明此甘瓠譬其材也記曰取賢斂材則賢進於材矣故此賢者在上材者在下又曰幡幡瓠葉采之亨之瓠葉庶人之菜也菜無微於瓠葉肉無薄於兔首故詩以箸古人不以微薄廢禮如此相馬經曰頭欲少肉如剥兔首爾雅曰瓠棲瓣詩曰齒如瓠犀犀犀瓠瓣也相法齒瓣白如瓠犀青如榴子者貴故詩主言之風俗通曰八月秋穰可以殺瓠取其色澤而堅類從以爲瓠死燒穰瓜亡煮漆即此是也今俗畜瓠之家不燒穰種瓜之家不焚漆物類相感志曰牛踏蔓上則苦乘者以瓠盛酒

冬即暖夏即冷

匏

長而瘦上曰瓠短頸大腹曰匏傳曰匏謂之瓠誤矣蓋匏苦瓠甘復有長短之殊定非一物也子曰吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食繫而不食以苦故也詩曰匏有苦葉濟有深涉匏記時也言匏有苦葉則濟有深涉矣莊子以謂秋水時至百川灌河秋水漲之時也冬水縮之時也匏亦正以濟水故詩以記濟有深涉之時國語曰穆子曰豹之業及匏有苦葉矣叔向曰苦匏不材於人共濟而已魯叔孫賦匏有苦葉必將涉矣是也詩曰酌

之用匏酌之用匏言其質也言其質如此則亦厚於民故也郊特牲曰器用陶匏以象天地之性陶匏蓋取其質古今註曰匏之有柄者曰懸瓠可用爲笙用則漆其裏

蒲盧

細要曰蒲一曰蒲盧細要土蜂謂之蒲盧義取諸此中庸曰夫政也者蒲盧也亦或謂之果蠃今蒲其根箸在土而浮蔓常緣於木故亦或謂之果蠃也傳曰在地爲蓏在木爲果詩曰不流束蒲蒲性輕揚善浮故此亦或謂之蒲蒲亦善浮故也淮南子曰百人抗浮說者曰蒲

一名浮蓋是矣本草云瓠類小者名瓢瓠取諸瀌蒲取諸蒲其義一也

瓜

瓜性惡香尤忌開麝氣觸之乃至一蒂不收制字象其實在蔓之間詩曰緜緜瓜瓞大曰瓜小曰瓞爾雅曰其紹瓞蓋瓜之繼本爲紹今驗近本之瓜常小末則復大故曰其紹瓞也詩曰中田有廬疆場有瓜廬言於天無露者瓜言於地無曠者且田之大界曰疆其小者場也場言至此而易主矣至此易主今種瓜於其上者以明百姓親睦利與同井共之也蓋古之人禮有讓畔

義有灌瓜者由是而已爾雅曰瓜曰華之桃曰膽之華取譬於華膽取譬於膽禮爲天子削瓜副之巾以絺爲國君削瓜華之巾以綌蓋華若草木之華然副絕而不屬華析而不絕也郊特牲曰天子樹瓜華不斂藏之種也瓜曰華之故謂之瓜華而瓜性少延輒腐故禮以戒諸侯畜藏又曰瓜祭上環舊說其忖謂之環環瓜之脫華處也其當謂之蒂蒂瓜之繫蔓處也蒂味小苦墨子曰甘瓜苦蒂天下物無全美也稽聖賦曰瓜寒於曝油冷於煎

龍

龍紅草也爾雅曰紅龍古其大者蘄一名馬蓼莖大而赤生水澤中高丈餘詩曰山有扶蘇隰有荷華山有橋松隰有游龍蓋山性宜木隰性宜草而扶蘇荷華橋松游龍皆山隰之所養以自美者也橋高也游縱也以縱故謂之龍上聳曰橋山海經曰其上多橋木而鄭讀曰槁誤矣傳曰扶蘇扶胥木也荷華扶渠也其華菡萏是詩先言木扶胥於上草扶渠於下後言木橋聳於上草游縱於下則山隰之所養以自美者至矣今忽不見子都乃見狂且不見子充乃見狡童則曾是之不如也孟子曰子都天下莫不知其狡也又曰充實之謂美

長楚

爾雅曰長楚銚芟今羊桃也白華子如小麥其葉與實皆似桃故有桃之號也詩曰隰有萇楚猗儺其枝猗儺其華猗儺其實猗倚也儺節也萇楚柔弱又生下溼然其枝其華其實有倚以立故雖卑溼而不淫有節以生故雖柔弱而不恣國人疾其君之淫恣曾是之不如曰樂子之無知無家無室也人含陰陽之情豈可以無知無非所宜樂也又況於無家無家非所宜樂也又況於無室樂無知無家無室則甚疾其君之淫恣也孔子曰疾之已甚亂也今其詩如此而不嫌已甚則更以疾

亂故也一曰有兩羊桃一種華實皆連理故詩以刺淫恣

菡萏

菡萏一名蕸莖高丈餘葉似芙白色初生可啖江東采以羹魚詩曰翹翹錯薪言刈其蔞之子于歸言秣其駒言文王之化行乎江漢之域昏姻能以禮行而男子廉婦人貞雖蘧蒢者以錯薪相讓言刈其蔞而已即序所謂美化者也蓋關雎之化行始於雉兔終於蘧蒢之卑可謂至矣故是詩言刈楚蔞者汝墳一章曰伐其條枚二章曰伐其條肆也一曰蔞言微者之猶有

才駒言宴者之猶有禮也管子曰葉下於鑿鞏鑿下於莧莧下於蒲蒲下於葦葦下於藿藿下於萋萋下於莽莽下於蕭蕭下於薜薜下於萑萑下於茅凡彼草物有十二衰

蘼蕪

爾雅曰蘼蕪一名江蘺今似蛇牀而香葉如小萎牀蓋楚謂之蘼晉謂之蕪齊謂之蒛汜論曰夫亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪是也使人相去也若玉之與石也葵之與莧也則論人易矣故曰大聖之與大佞難知也是故周公忠勤而被流言王莽折節以致

虛譽字說曰蓳可以養鼻又可以養體匠者養也

莘

莘一名蓴無根而浮常與水平故曰莘也江東謂之藻言無定性漂流隨風而已周官萍氏掌水禁鄭氏云以不沈溺取名蓋使之幾酒謹酒也詩曰呦呦鹿鳴食野之莘則飲且食也序曰既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意又實幣帛以將其厚意則承筐是將也月令季春曰蓴始生舊說萍善滋生一夜七子一曰萍浮於流水則不生於止水則一夕生九子故謂之九子萍也淮南子曰夫萍樹根於水木樹根於土天地之性也故萍

飄聚根反日暴則死矣萍之植根以水爲地也世說楊華入水化爲浮萍

茅苜

茅苜一名馬舄一名車前一名當道大葉長穗好生牛馬跡中故曰馬舄車前當道也神仙服食法曰車前之實雷之精也善療孕婦難産及令人有子故詩曰采之有之捋之掇之袺之襭之而序者以爲和平則婦人樂有子也按本草云生平澤丘陵阪道中然則一名勝舄亦或謂之陵舄以此列子曰若蠙爲鶉得水爲黽得水土之際則爲蠙螾之衣生於陵屯則爲陵舄車前

也故或謂之蝦蟆衣韓詩傳曰直曰東前矍曰茱萸蓋生於兩旁謂之矍茱从艸从不莒从艸从呂茱萸樂有子者所以和平然後婦人樂有子則茱萸或不或呂按草最易生然他草所在或無唯東前蒼耳所至有之故茱萸卷耳之詩正言此二物蓋不如是不足以著志不在焉與樂有子也

著

著蒿屬也从者草之壽者也六十曰耆卦之別六十有四著數窮於此且著所指非極數也博物志曰以老故知吉凶生千歲三百莖同本其上常有黃雲覆之易以

爲數天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺亦有美惡如龜焉故周官簭人上春相簭也易曰蓍之德圓而神卦之德方以知又曰神以知來知以藏往其孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者蓋主文王言之文王重易六爻故繫辭主意如此爾說者以爲泛論聖人誤矣文王以文治所謂神武而不殺者也或曰重卦伏羲爾今曰文王重卦奈何曰伏羲重卦重三畫於前文王重卦重六爻於後何用知伏羲重卦重三畫於前以書曰卜五占用二曰貞曰悔周官曰大卜掌三易之法其經卦皆八其別

皆六十有四知之也故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣何用知文王重卦重六爻於後以司馬遷曰伏羲至純厚作易八卦蓋西伯拘而演易揚雄曰易始八卦而文王六十四知之也故曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪故乾鑿度曰垂皇策者羲伏羲用蓍則卦固已重矣然而世質民淳古法惟用七八六十四卦皆不動若乾止於乾坤止於坤不能變也夏商因之皆以七八爲占連山歸藏是已後至文王世益澆薄占法始用九六蓋不如此不足應天下之變也今易是已六十四卦皆動若乾六爻

皆九初九可變而之垢九二可變而之同人坤六爻皆六初六可變而之復六二可變而之臨所謂重卦於是爲至左氏曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田又曰遇艮之八是謂艮之隨傳曰周易以變者爲占是也然則伏羲重七八文王重九六由是觀之伏羲亦重卦而馬遷揚雄但言伏羲作易八卦文王六十四蓋各以其盛者言之也

葦

爾雅曰葦醜芀言其華皆有芀秀今風輒吹揚如雪其聚於地如絮也淮南子曰蒹苗類絮而不可以爲絮葦

即今之蘆一名葭葭葦之未秀者也萑即今之荻一名蒹蒹萑之未秀者也葭一名華蒹一名薕薕高數尺今人以爲簾箔因此爲名也至秋堅成謂之萑葦詩曰八月萑葦莊子曰欲惡之孽爲性萑葦蒹葭始萌以扶吾形尋擢吾性則明此幼曰蒹葭長曰萑葦矣先儒以爲萑如葦而細按禮曰土鼓蕢桴葦籥伊祁氏之樂也葦管中籥則萑小而葦大矣是故謂之偉其字从韋則韋緩故也荀子曰柔從若蒲葦非怯懾也葦可緯爲簿席萑亦可緯唯完而用不如蘆之或析也故音完舊云雞羽焚而清颺起蘆灰蝕而月暈移說者以爲取蘆草灰

隨牖下月光中令圓畫缺其一面則月暈亦缺於上也詩曰蒹葭蒼蒼白露爲霜蒹葭淒淒白露未晞蒹葭采采白露未已露敷施以生之霜刻制以成之霜露所以警禮之成禮至於周而成故也厭浥行露言貞信之教興則白露爲霜象禮之成矣采采言其色鮮而未淒淒淒言其色慘而未蒼蒹葭淒淒白露未已則未能用周禮將無以固其國之壁也郊居賦曰編霜炎葺寒茅蓋茅炎飄霜降收縮萬物然後堅成可用故詩取況如此

炎

廣雅曰萑荻也荻之初生曰蒾蘆其未秀者也說文曰萑之初生一曰亂一曰鵻按釋言曰蒾鵻也則萑之初生一曰亂一曰鵻是矣詩曰葭蒾揭揭蓋葭蒾上擢則鱣鮪依焉而爲眾之患詩以譬妄之上僭又曰大車檻檻毳衣如蒾大車啍啍毳衣如璊大車聽訟者之車也毳衣聽訟者之服也檻檻言檻而收制之也故曰畏子不敢啍啍言訊而詰戒之也故曰畏子不奔說文曰緇鵻帛也引此毳衣如蒾又曰以毳爲緇色如蘆故謂之蒨蘆禾之赤苗也引此毳衣如璊明非毳冕矣且毳冕作繪宗彝非所以聽訟又其衣不得如蒾青璊

赤如說文之義是或一服也蓋青者如茨故謂之緅其赤者如璊故謂之𥳑故緅从茨省𥳑从璊省一曰茨玄色言其衣如之璊纁色言其裳如之大夫玄冕今曰冕冕者蓋禮所謂上大夫卿也傳曰茨騅也蘆之初生蘆黑也騅在青黑之間今按郭璞注以爲蒹似萑而細者又曰似葦而小實中爲茨則蒹茨又蘆之一種也蓋蒹萑之小者茨葦之小者故其醜似萑而細與如葦而小者亦或謂之蒹茨爾雅曰蔎荼蓼蘇芀萑苕謂之荼葦苕謂之芀詩曰予所捋荼傳曰荼萑苕也今女匠亦以萑荼絮巢其色白故傳曰望而視之欲其荼白也又

曰旗旆皆赤望之如日旗旆皆白望之如荼字說曰蘆謂之葭其小曰萑荻謂之蒹其小曰葦其始生曰葭又謂之藺荻強而葭弱荻高而葭下故謂之荻葭中赤始生未黑黑已而赤故謂之葭其根旁行牽揉縈互其行無辨矣而又強焉故又謂之藺藺之始生常以無辨唯其強也乃能爲亂

埤雅卷第十六

釋草

荷　苗　藕　茶

葵　藍　菱　芹

蘴　蕨　木槿　苋

茹蘆　薹　艾　蘿

荷

荷揔名也華葉等名具衆義故以不知爲問謂之荷也昔人正名百物有是哉故曰萬物有成理而不說郭璞以爲芙蕖一名芙蓉按說文未發爲菡萏已發爲芙蓉

芙蓉華之號也蓋亦通曰芙蕖毛詩傳云荷芙蕖也其華菡萏閻許愼以爲其華曰芙蓉其秀曰菡萏其實曰蓮蓮之茂者曰華今其的中有青爲薏皆倒生兩牙一成芰荷一藕荷也又生一牙爲華藕荷帖水生藕者也芰荷無藕卷荷也與華偶生出乎水上亭亭如繖者是亦或謂之蕸荷一本其支旁行爲藕節生一華一葉詩曰有蒲與荷蓋荷善傾敧蒲無骨榦而柔從字說曰藕藏於水其自處卑無所加焉其所與汙潔白自若中有空焉不偶不生若此可以偶物矣茄無枝附泥不能汙水不能沒挺出而立若此可以加物矣蓮既有以自

白又曾而屬焉若此可以連物矣菌閣實若白隨昏昕闔闢焉遐假根以立而不如蔓之有所偶假莖以出而不如茄之有所加假華以生而不如蓮之有所連菌閣之有菌也若此可謂遐矣夫菌物者終於吐連物者終於散偶物者或析之加物亦不可爲常故遐在此不在彼也密退藏於無用而可用可見者本焉若此可謂密矣合此衆美則可以何物可以爲夫可以爲渠故曰荷芙蕖也荷以何物爲義故通於負荷之字

苕苕

爾雅曰其華苕苕其實蓮蓋蓼曰芙蓉秀曰苕苕暢茂

曰華古今註曰芙蓉一名荷華華之最秀異者也大者華至百葉然則華亦謂之芙蓉楚辭所謂搴芙蓉兮木末蓋言此也凡物皆先華而後實獨此華果齊生故西域之書多言此詩曰有蒲與荷有蒲與菡有蒲菡萏荷言其質之柔菡言其氣之芳菡萏言其色之美拾遺記曰昆流素蓮一房百子凌冬而茂王文公曰蓮華有色有香得日光乃開敷生卑溼淤泥不生高原陸地雖生於水水不能沒雖在淤泥泥不能汙即華時有實然華事始則實隱華事已則實現實始於黃終於玄而莖葉綠葉始生也乃有微赤實既能生根根又能生實實一

而已根則無量一與無量互相生起其根曰藕常偶而生其中爲本華實所出藕白有空食之心歡本實有黑然其生起爲緑爲黄爲玄爲白爲青爲赤而無有黑無見無用而有見有用皆因以出其名曰密退藏於密故也

藕

爾雅曰其本密其根藕蓋蔓下白蒻在泥中者曰密藕偶生又善耕泥引長故藕之文从偶名之亦曰藕今江左穿池取汲不欲種藕以藕善耕泥壞池也俗云藕生應月月生一節閏輒益一今芋有十二子爲衛里俗以

爲應月之數說文曰大葉實根駭人故謂之芋舊說赤箭根有十二爲衛如芋有風不動無風自搖亦其類也趙辟公雜記曰藕能移鯉能飛龜能守凡芙蕖行藕如竹之行鞭爾節生一葉一華華葉常偶生故謂之藕又華初著子首顧在下久之其房倒垂首更在上也

荼

荼苦菜也苦菜生於寒秋經冬歷春至夏乃秀月令孟夏苦菜秀即此是也此草凌冬不彫故一名游冬凡此則以四時制名也顏氏家訓曰荼葉似苦苣而細斷之有白汁花黃似菊詩曰出其東門有女如雲出其闉闍

有女如荼雲蓋言盛荼蓋言繁也傳曰秦網密於秋荼詩曰堇荼如飴堇毒荼苦故言如飴以著風土之善國語曰實鴆于酒實堇于肉詩曰誰謂荼苦其甘如薺蓋言其事又苦也禮曰昏姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣其此之謂歟

葵

齊民要術曰今世葵有紫莖白莖二種春必畦種水澆而冬種者有雪勿令從風飛去每雪輒一勞之勞雪令地保澤葉又不蟲掐必待露解收必待霜降傷晚則黃爛傷早則黑澁也詩曰七月烹葵及菽即此是也左傳

曰鮑莊子之知不及葵葵猶能衛其足今葵心隨日光所轉輒低覆其根似知孔子曰禾生垂穗向根不忘本也蓋禾之向根仁也葵之衛足知也仁所以守之知所以揆之故葵揆也字說曰草也能揆日嚮焉故又訓揆本草曰葵爲百菜之主豈亦以此乎爾雅曰蔨葵蘩露蔨葵一名蘩露此又葵之一種也蔓生葉圓而厚故周官曰大圭長三尺杼上終葵首義取諸此也說文云齊謂之終葵終葵謂於杼上圓廣其首說者以爲即頖是也按禮曰天子搢頖方正於天下蓋與大圭終葵首全異相玉書曰頖玉六寸明自炤今大圭長三尺知非頖

矣周官曰王搢大圭執鎮圭又曰執冒四寸以朝諸侯蓋王執鎮圭則搢大圭天子執冒則搢珽故鎮圭尺有二寸大圭長三尺冒圭四寸珽六寸也大圭圓而仁故於鎮搢之鎮義故也珽方以義故於冒搢之冒仁故也

藍

爾雅曰葴馬藍染草也即今大葉冬藍爲澱者是月令仲夏令民無艾藍以染鄭氏云爲傷長氣然則艾藍於夏先王之法禁焉制字从監以此故也由是觀之先賢所云藏冰所以無雹而原蠶惡其害馬豈虛言也哉齊民要術以爲種藍一同葵法藍三葉澆之薅治令淨五

月中新雨後即拔栽之故夏小正五月蓄蘭灌沐藍蓼灌澆灌也沐剔沐也詩曰終朝采緑不盈一匊終朝采藍不盈一襜藍緑易得之物今以憂思貳之故雖終朝采掇而緑不盈一匊藍不盈一襜也藍大於緑又其畦植如鱗則其采之盈襜易矣故詩以爲後緑可以染黄藍可以染青則皆婦人致飾之物故詩上言之荀子曰青出之藍而青於藍冰水爲之而寒於水說者以爲冰藍皆喻學則才過其本性明學不可以已也漢記曰欲以素絲之質附近朱藍蓋亦明就士之多益脉要精微論曰赤欲如白裹朱不欲如赫青欲如蒼壁之澤不欲

如藍齊民要術曰葵中之蟲豈知藍之甘乎人之域於一方何以異此故河伯謂北海若曰吾非至於子之門則殆矣吾長見笑於大方之家是也

莪

莪亦曰蘜蒿蘜之爲言高也莪生澤國漸洳之地葉似斜蒿而細科生可食宿根先於百草一名蘿蒿一名角蒿詩曰菁菁者莪在彼中阿阿大陵也莪微草也言君子之長育人材猶大陵之長育微草也菁菁盛貌蓋草之初生其色玄盛則乃青霜死而後黃落故菁之文从青詩曰何草不玄以言其生何草不黃以言其死也蓋

君子有三樂而王天下不與存焉世方太平至誠樂與賢者共之一樂也能得賢者以爲邦家立太平之基二樂也得天下之人才而敎育之三樂也故序詩者曰南有嘉魚樂與賢也南山有臺樂得賢也菁菁者莪樂育材也爾雅釋蟲曰蜚羅也釋草又曰莪蘿也蓋蛾所以生蠶莪亦所以覆而出之此義亦謂之羅歟字說曰莪以科生而俄詩曰匪莪伊蒿匪莪伊蔚莪俄而高直蔚麤而莪細育材之詩正言莪者以此

芹

詩曰薀沸檻泉言采其芹芹水菜也一名水英爾雅謂

之楚葵泮宮曰思樂泮水薄采其芹二章曰薄采其藻三章曰薄采其茆芹取有香藻取有文茆取有味蓋士之於學也攬其芳臭而至則采芹之譬也既至矣於是學文則采藻之譬也及其久也知道之味又嗜而學焉則采茆之譬也茆蓴也葉如荇菜而紫莖大如箸柔滑可羹芹潔白而有節其氣芬芳而味不如蓴之美故列子以爲客有獻芹者鄉豪取而嘗之蜇於口慘於腹也齊民要術云蓴性易生種以深淺爲候水深則莖肥而葉少水淺則葉多而莖瘦亦逐水而性滑故謂之淳菜藕

爾雅曰蘜治蘠今之秋華鞠也鞠艸有華至此而窮焉故謂之鞠一曰鞠如聚金鞠而不落故名鞠蓋鞠不落華蕉不落葉亦焦一葉舒則一葉蕉而不落故謂之蕉也月令季秋云鞠有黃華曰有者非其有之時也春秋傳曰有者不宜有也周官后蠶服鞠衣鞠衣色黃象鞠蓋華於陰中其華則又中之色也后帥內外命婦而蠶則使天下之嬪婦取中焉其所服如此王后六服褘翟取翬揄狄取揄鞠衣又取諸鞠故鳥獸草木之名孔子欲學者之多識而記禮者以爲衣服在身而不知其名爲罔也鄭氏解周官以爲王后六服翬狄亦揄狄青

闕狄赤鞠衣黃展衣白縓衣黑若所謂闕狄玄褕狄青鞠衣黃其說是矣所謂闕狄赤展衣白縓衣黑其說非也按毛詩傳言展衣以丹穀爲之則展衣赤矣赤則宣布箸盡有誠信之道焉故謂之展又或謂之禮也禮記曰內子以禮衣亦通帛爲檀檀絳帛也與此同義鞠衣黃展衣赤則縓衣白矣難者曰縓衣吉服也純白非婦人吉服所宜曰蓋不知縓衣之有纁裨也周官縓衣是已闕狄一名屈狄則視褕狄之制有屈焉爾刻而不盡是也其色宜亦如褕狄也

蒺藜

蒺藜布地蔓生子有三角刺人狀如菱而小蒺之言疾也一名茨可以茨牆故謂之茨牆有茨序曰國人疾之而不可道也正言蒺藜以此詩曰牆有茨不可埽也言欲埽去之反傷牆也以刺穢礙易曰據于蒺藜六三以柔乘剛故曰據于蒺藜據于蒺藜非所據而據焉者也今兵家乃鑄鐵爲之以梗敵路亦呼蒺藜韓詩外傳以爲春殖桃李夏得陰其下秋得食其實春殖蒺藜夏不得采其葉秋得其刺焉故君子愼所立也師曠曰歲欲苦苦草先生苦草亭歷也歲欲旱旱草先生旱草蒺藜也

木槿

釋草曰椵木槿櫬木槿似李五月始華月令木槿榮是也華如葵朝生夕隕一名舜蓋瞬之義取諸此詩曰顏如舜華又曰顏如舜英顏如舜華則言不可與久也顏如舜英則愈不可與久矣蓋榮而不實者謂之英人物志曰草之精秀者爲英獸之將羣者爲雄張良是英韓信是雄篤論曰日給之華似柔柔實而日給虛虛僞之與眞實相似也義之法帖曰來禽青李來禽柔屬也言果以美而來禽

莧

莧有紅莧白莧紫莧三色爾雅曰蕢赤莧即今紅莧是也莖葉皆高大而見故其字从見指事也易曰莧陸史莧謂上六蓋允見也而又乘五剛柔脆易除莧之象也九五剛得尊位大中高大以平而柔生於上莧陸之象也列子曰老韭之爲莧也老菘之爲猿也言物以老故變有如此者故易以九六爲老蓋老則變矣傳曰青泥殺鼈得莧復生今人食鼈忌莧其以此乎字說曰菌除眩莧除醫遂逐水亦逐蠱

茹蘆

爾雅曰茹蘆茅蒐蓋茹蘆一名茅蒐其葉似棘可以染

絳說文曰人血所生故蒐从艸从鬼齊人謂之茜陶隱居以爲東方諸處乃有而少不如西多夫文西草爲茜其或又以此乎詩曰東門之墠茹藘在阪言男女之際以禮則近而易如東門之墠以色則遠而險如茹藘在阪也又曰縞衣茹藘聊可與娛茹藘茅蒐之染女服也言國人多喪思得室家吉服以相保也蓋縞衣言物而非麻茹藘言色而非素明吉服矣周官庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草若茜之類是也春秋傳曰血蟲爲蠱篆髓以爲血器也蟲諸虫也指事律說造畜蠱毒謂集合諸虫置於一器之內久而相食諸虫皆盡若獨蛇在

即爲蛇蟲之類故其字指事如此傳曰千畝菑千畦蓳韭其人皆與千户侯等然則栀菑之利可謂博矣此小人之所以學圃也

臺

臺夫須夫須莎草也可以爲笠又可以爲蓑疏而無温故莎从沙與内司服所謂沙同意詩曰臺笠緇撮又曰南山有臺北山有萊南山有桑北山有楊南山有杞北山有李南山有栲北山有杻山君象也南以象明君北以象暗君蓋太平之君子至誠樂與賢者共之是爲與賢之道而已未有以得之也未有以得之則道合則服

從不合則去矣惟其子孫雖有昏亂而先君之舊臣不忍去之以自獻於先王者此得賢之道也故此言南山又言北山萊可食桑可衣臺可覆楊可載賢者之類也臺萊草也其生也在物下其成也在物先有基之象故曰樂只君子邦家之基養草以致木養小以致大至有鸞彼之楊沃若之桑以資乎山則有光之象故曰樂只君子邦家之光基所以安也光所以榮也孟子曰堯以不得舜爲己憂舜以不得禹皐陶爲己憂此言其大者也小不遺臺萊大不棄桑楊若杞李者猶在所收此言其惡者也桑楊之於山雖大而不能高雖堅而不能久

得賢之盛若栲杻枸梗高大以不朽成乎山則至矣故於南山曰有杞有栲北山曰有李有杞也李可果杞可茹有養之道故曰民之父母杻可爲弓幹栲可爲車輻有久之道故曰遐不眉壽且臺可覆桑可衣以象庇下之臣杞可始以象養下之臣栲可以爲車輻以象任重之臣故言之於南山此明君所賴以治者也萊可食舟可載以象濟難之臣李可果以象治賓客之臣杻可爲弓幹以象治軍旅之臣故言之於北山此暗君所賴以存者也孔子曰衛靈公之無道仲叔圉治賓客祝鮀治宗廟王孫賈治軍旅奚其喪此北山有萊有楊有李之

意也德音不已言有繼也德音是茂言有承也保艾爾後又言燕及子孫稱其壽之如其上猶以爲未足也更以言其德稱其令之如其上猶以爲未足也更以言其後夫壽考之福筭至於無期境至於無疆者又非特頌願之而已蓋古者有道之賢省事以清君之心備物以適君之體心清則生淨體適則生樂此君之所以壽也故初曰萬壽無期次曰萬壽無疆君之遇其臣也何獨不然言聽諫從膏澤下於民使其優爲之不迫於禍患者此近壽之道也故始曰遐不眉壽終曰遐不黃耆

艾

爾雅曰艾冰臺其字从乂草之可以乂病者也一名灸草詩曰彼采蕭兮一日不見如三秋兮彼采艾兮一日不見如三歲兮蕭所以共祭艾所以療疾以言所將滋大其懼讒亦滋甚也曲禮曰十年曰幼學幼者十年之名學者其事也二十曰弱冠弱者二十之名冠者其事也三十曰壯有室壯者三十之名有室者其事也四十曰強而仕強者四十之名仕者其事也壯反幼之詞強反弱之詞壯則能立矣強則能行矣蓋能有所立然後能行能有所行然後能歷能有所歷然後能至故五十曰艾六十曰耆艾歷也耆至也夫以幼故學以弱故冠

以壯故有室凡此皆子道也及其十年而德又一進也則非苟知之又能行之矣則於是出而仕焉故曰強而仕仕士也其德又十年而一進則可以爲大夫矣故曰艾服官政內則曰五十命爲大夫服官政其德又十年而一進則可以爲卿矣故曰耆指使卿指使人者也宜歷而至之矣然後可以指而使之也其德又十年而一進則可以爲公矣故曰七十曰老而傳周官三公謂之鄉老既老矣則又十年而耄既耄矣則又十年而耄故八十曰耄九十曰耄耆者艾之至也耄者老之至也夫文老至爲耄如此而已耄憒忘也春秋傳曰謂老將知

而耄及之百年則人之大期在是也當致養而已故百年曰期頤博物志曰削冰令圓舉以向日以艾承其影則得火艾曰冰臺其以此乎舊說燕蓐惡艾字說曰艾可久疾久而彌善故爾雅曰艾長也艾歷也麥以乂災爲名艾以乂疾爲義皆以所歷長所閱衆故也醫用艾灸一灼謂之一壯者以壯人爲法其言若干壯謂壯人當依此數老幼羸弱量力減之

鸙

小草五色似綬故名綬草詩曰卬有旨鸙言欲有文采具備以成條理之臣如鸙者不戕賊之而後得焉或曰

鶵綬鳥也故鶵有雜色似綬其字从鶵釋草曰鶵綬也是詩始曰防有鵲巢者言以不驚懼之故防有鵲巢也卒曰卬有旨鶵者言以不戕賊之故卬有旨鶵也且鵲善相其地而累巢安則致其功用有驚懼之憂則不累也鶵善相其天而吐綬樂則見其文采有戕賊之疑則不吐也傳曰虞氏之恩被於動植故鳥鵲之巢可俯而窺今綬鳥大如鸚鴟頭頰似雉有時吐物長數寸食必蓄嗉臆前大如斗慮觸其嗉行每遠草木古今註云吐綬鳥一名功曹今俗謂之錦囊蓋鵲性多懼就利違害莊子所謂鸛子者義取諸此故曰吾聞諸夫子聖人

不從事於務不就利不違害周書又有意而子者意而燕也與鵲反矣蓋燕襲諸人間無所猜懼故問道乎許由而許由曰堯既已黥汝以仁義劓汝以是非矣汝將何以遊夫遥蕩恣睢轉徙之塗乎

埤雅卷第十七

釋草

薇　蕨　菟絲　蕙

茅　苓　莫　蘭

鼈　皃　蒲　葛

諼草　芻　白華　芍藥

薇

爾雅曰薇垂水好生水邊故曰垂水似藿菜之微者也故禮芼豕以薇記曰鉶芼牛藿羊苦豕薇是也詩曰采薇采薇薇亦作止采薇采薇薇亦柔止采薇采薇薇薇

剛止作止未可食之時也柔止則可食之時剛止則不可食矣采薇采薇薇亦剛止曰歸曰歸歲亦陽止然猶戍役焉未已則所以甚言其苦也傳曰君子能盡人之情故人忘其死此之謂也詩曰山有蕨薇隰有杞棘君子作歌維以告哀蕨薇所以祭也下國構禍怨亂並興則孝子有不得饗其親者矣故詩所以告哀也孔子曰吾於四月見孝子之思祭也其爲是歟字說曰葱疏關節達氣液忽也所謂葱珩其色如此總亦如此薇禮豕用焉然薇者所食故詩以采薇言戍役之苦而草蟲序於蕨後喻求取之薄薀疆也疆我者也於毒邪臭腥寒

熱皆足以禦之芥介也界我者也汗能發之氣能散之

蕨

爾雅曰蕨鼈初生無葉可食狀如大雀拳足又如其足之蹶也故謂之蕨周秦曰蕨齊魯曰鼈俗云初生亦類鼈脚故曰鼈詩曰陟彼南山言采其蕨陟彼南山言采其薇蕨所以祭也蓋大夫妻之祭於其將嫁則以蘋藻於其既嫁則以蕨薇神饗德與信不求備焉然而能循采蘋法度則其用蕨薇可以承先祖共祭祀矣草蟲大夫妻之德也采蘋大夫妻之本也草木疏去漢時宮園種薇以共宗廟祭祀然則祭用蕨薇先王之禮舊矣一

章曰憂心忡忡繼之以我心則降二章曰憂心惙惙繼之以我心則說蓋降所以反忡忡說所以反惙惙忡忡言中而不下也惙惙言綴而不解也降下也說解也故說文又借爲解車曰說之說

蒐絲

在木爲女蘿在草爲菟絲舊說上有菟絲下必有在菟之根無此菟在下則絲不得生乎上然其實不屬也淮南子曰下有茯苓上有菟絲詩曰蔦與女蘿施于松柏言蔦之爲物寄生而女蘿浮蔓尚得施于松柏可以人而不如乎且姓同本而生族同支而出則與寄生浮蔓

者異矣故詩以此駮王菟絲一名唐一名蒙一名王女爾雅曰唐蒙女蘿女蘿菟絲又曰唐王女是也詩曰爰采唐矣沫之鄉矣爰采麥矣沫之北矣爰采葑矣沫之東矣唐生於山麥生於野葑生於圃北幽之地也東顯之地也言北以見期於幽遠言東則非特期於幽遠又至於明顯且近矣此序所謂政散民流而不可止者也

淮南子曰菟絲無根而生蛇無足而行魚無耳而聽蟬無口而鳴皆自然者也

蕙

蕙香草也或謂之薰左傳曰所謂一薰一蕕者是也凡

氣薰則惠和暴則酷烈故於文惠忡爲蕙詩曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮薰惠和也故可以解民之慍莊子曰薰然慈仁謂之君子蓋取諸此今惠亦通於蕙楊雄曰蹂惠圃踐蘭唐是也傳曰天子嘗諸侯薰大夫蘭芝士蕭庶人艾大夫併言蘭芝者上大夫蘭下大夫芝也蓋凡摯諸侯圭大夫羔鴈士雉庶人鶩此見生者之摯也天子以嘗諸侯薰大夫蘭芝士蕭庶人艾此見死者之摯也禮曰凡摯天子嘗諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人匹此相備也天子言嘗諸侯而下言見生者之摯蓋言之法也先儒以爲諸侯薰謂未得圭瓚之賜以

此和酒則於王制貧嗇之說害矣且此諸草類皆燒以降神云爾蓋非煮以和酒故博雅曰天子祭以嗇諸侯以薰而漢之隱君子以爲薰以香自燒膏以明自銷也香草之類大率多異名所謂蘭蓀蓀今菖蒲是也蕙今零陵香是也蒠今白芷是也芸今七里香是也葉類豌豆作小叢生其花極芬香秋則葉間微白如粉汙辟蠹殊驗

茅

孔子曰茅之爲物薄而用可重也茅體柔而理直又絜白故先王用之以藉亦以縮酒易曰藉用白茅无咎象

曰藉用白茅柔在下也蓋巽柔者也其於色也爲白而又在下焉藉用白茅之象也禮曰縮酌用茅明酌也茅明也故縮酌用茅謂之明酌司尊彝曰鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊泲酌縮酌以茅縮而後酌泲酌以水泲而後酌鬱齊不縮也獻之而已醴齊不泲也縮之而已盎齊不脩也泲之而已皜氏以泲水漚其絲記曰明水泲齊貴新也則盎齊以水泲矣又曰醆酒泲于清汁獻泲于醆酒汁獻鬱齊也醆酒醴齊也醴齊泲于清酒今曰醴齊不泲縮之而已言不以明水泲之也易曰拔茅茹茅之爲物拔其根而牽茹者君子以類出處之象管子曰

農趨時就功首戴蒲笠身衣襏襫蒲茅簦笠也蓋尊者
草服臺笠而卑者蒲茅詩曰晝爾于茅宵爾索綯言穀
人日力不足取茅於晝而夜以繼之故以謂絲事方息
而麻事尋興野功既訖而宮功隨至藏蔬於其秋以助
不給之冬索綯於其夜以補不足之晝列子曰因以爲
茅靡因以爲波流言其轉徙無定如此茅靡一作弟靡
弟讀如稊稊茅之始生也詩曰手如柔荑荑稊一也又
曰自牧歸荑洵美且異荑生於牧言衛君無牧之道夫
人無荑之德相經曰筋不束體血不華色手無春荑之
柔膚有寒蓬之悴蓋形之下也

苓

爾雅曰需大苦今之甘草是也本草云一名國老解百藥毒安和七十二種石一千二百種草故號國老之名國老者賓師之稱蓋藥有一君二臣三佐四使苓者又其賓師也故藥罕不用者雖非其君而君實宗焉蔓生葉狀似荷少黃莖赤有節節間有枝相當喜生下溼詩曰隰有苓是也晉風曰采苓采苓首陽之巔采苦采苦首陽之下采葑采首陽之東苓甘者苦苦者言讒人無所不至其害人也必因其似而譖焉采苓則因人之所甘而譖之況也采苦則因人之所苦而譖之況

也葑則有時而甘亦有時焉而苦采葑則又因人之所甘所苦而併譖之況也一章曰人之爲言苟亦無信舍旃舍旃苟亦無然人之爲言胡得焉二章曰苟亦無與三章曰苟亦無從者此言獻公好聽讒而主讒者之詞也蓋苓生於隰葑生於圃則首陽之巔不必有苓其下也不必有苦其東也不必有葑則理可以無信矣然而獻公乃以謂之人也爲此首陽采苓采苦采葑之言苟亦無信令我舍此采苓采苦采葑之人苟亦無然無與無從則人之爲此言也安從而得之哉凡此則以好聽故也故序曰好聽讒焉

莫

河汾之間謂之莫莖大如箸赤節葉厚而長似柳有毛刺味酢始生可以爲羹今人蟹蠻以取繭緒其子如楮實而紅冀人謂之乾絳蓋以此也今吳越之俗呼爲茂子汾沮洳之詩一章曰言采其莫二章曰言采其桑言其君儉以能勤始於侵蠻事而采莫終於侵蠻事而采桑也

蘭

蘭香草也而文闌艸爲蘭蘭闌不祥故古者爲防刈之也一名蕑有蒲與蕑蓋蘭以闌之蕑以閒之其義一也

傳曰德芬芳者佩蘭古之佩者各象其德故德芬芳者佩蘭楚辭所謂紉秋蘭以爲佩是也又曰遺余佩兮澧浦今鼎澧之間生蘭荀子曰蘭芷槀本漸於蜜醴一佩易之又曰其漸之滫君子不近庶人不服此言善惡在所與游而已故交不可以不擇也易曰同心之言其臭如蘭陰爲臭腐而同人之五陽也故有蘭之象草木疏云蘭爲王者香草其莖葉皆似澤蘭廣而長節節中赤高四五尺藏之書中辟魚故古有蘭省芸閣芸亦辟蠹淮南子曰芸草可以死復生舊說青苔至秋而紫紫蘭至秋而紅詩曰溱與洧方渙渙兮士與女方秉蕑兮言

鄭人會於溱洧兩水之上秉蕑以自祓除其風俗之舊也及其甚也淫風大行過時而不反來者日益以衆故二章曰溱與洧瀏其清矣士與女殷其盈矣即序所謂莫之能救者也十道志曰鄭俗以三月合於溱洧之上以自祓除淮南子曰男子樹蘭美而不芳說者以爲蘭女類也故男子樹之不芳夫草木之性蘭宜女子樹之而靈麻乃欲夫婦對種則周官内宰上春詔王后帥六宮之人而生穜稑之種而獻之于王取其傳類蕃孳之祥有以也

鬱之爲草若蘭十葉爲貫百二十貫爲築煮以合鬯所以灌也禮曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也一曰鬱鬯百草之華遠方鬱人所貢芳草合釀之以降神鬱今鬱林郡也按禮以鬯草生庭爲瑞則鬱本遠方所貢理或然也說文云鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从𣐈从凵盛匕以柶之易曰不喪匕鬯即此是也鬯沖氣也蓋𣐈从乂而小者四行恃此天五以成天一者元氣也天五者沖氣也舊說芬芳條暢故謂之鬯易曰美在其中而暢於四支發於事業美之至也故禮以鬱合鬯以鬱合鬯則言鬱於中

故嘗於外也記曰嘗曰以楝杵以梧匕以桑蓋楝曰梧杵所以擣鬱而桑匕者所以扱之先儒乃以爲桑匕以載牲體誤矣本草云其香十二葉爲百草之英二月三月有華狀如紅藍四五月之間採華即香司尊彝曰春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢也按尊皆有罍猶彝皆有舟云爾非繫諸臣之所酢言之也鄭氏謂諸臣獻者酌罍以自酢不敢與王之神靈共尊誤矣罍以盛酒者也尊取諸罍爵取諸尊故曰鉼之罄矣維罍之恥記曰君西酌犧象夫人東酌罍尊罍尊受酒以共犧象然

則六彝六尊諸臣亦於此酢焉爾言諸臣則王與后可知蓋祭之日灌用鬱鬯王酌雞彝以獻尸后酌鳥彝以亞獻諸臣之獻則又因后尊於後夫是之謂三獻而尸以此酢王以此酢后亦以此酢諸臣故曰諸臣之所酢也坊記曰尸飲三衆賓飲一示民有上下也其謂是歟其朝踐三獻亦如之傳曰宗廟之禮九獻蓋言此也先儒以爲酳賓客酌涚齊獻尸以備卒食三獻是爲九獻誤矣蓋酳尸之獻王以酳尸非獻之正也

𦰡

𦰡草名先鄭小毛所謂𦰡香草也築而煮之爲𦰡因謂

之罃傳曰罃草生庭又曰德至於地則蓂莢起秬罃出知罃爲草矣記曰鬱合罃簫合黍稷此明築煮停於祭前及灌然後合而成之周官所謂鬱人掌裸器和鬱罃以實彝而陳之蓋秬者百穀之華罃者百草之英故先王煮以合罃傳曰築煮合而鬱之曰罃蓋合而鬱之然後芬芳調罃易曰美在其中而暢於四支發於事業美之至也

蒲

蒲水草也似莞而褊有脊生於水厓柔滑而温可以爲席故禮男執蒲璧言有安人之道也詩曰揚之水不流

東蒲言激揚之水宜能浮泛而蒲又輕揚善泛今反不流如此則以水力更微而不勝故也列子曰虛則受揚實則夢溺揚溺之反也說者以爲上章言薪言楚則蒲亦木名不宜爲草誤矣夫芻亦草也而綢繆之詩乃曰束薪束芻束楚則豈以言木故妨草哉魚藻曰魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居蓋魚游者也據於藻依於蒲樂於藻安於蒲故王者俯身以順萬物而魚之所樂王亦樂焉魚之所安王亦安焉筆談云或曰禮圖尊彝皆木爲之未聞用銅者此亦未可質如今人得古銅尊者極多安得言無如禮圖甕以瓦爲之左傳有瑤

矱律以竹爲之晉時舜祠下乃發得玉律此亦無常法如蒲穀璧禮圖悉作草稼之象今人發古冢得蒲璧乃刻文蓬蓬如蒲花數時穀璧如粟蒲爾則禮圖亦未可爲據

葛

葛性柔仞蔓生可衣女事之煩辱者故葛覃引以爲賦蓋知稼穡之艱難則可以爲王矣知女功之勤勞則可以爲王后矣故序以爲葛覃后妃之本也夫禮后織玄紞今乃親葛事如此者蓋王后親蠶以勸女功之正事親葛以勸女功之餘事絲麻者本事也蘋蔧者餘事也

詩曰旄丘之葛兮何誕之節兮言諸侯以國相連屬憂患相及如葛之蔓延相連及也今生闊節則於憂患相及緩矣故曰何誕之節兮也何者以所不知爲問兵法曰其節短故此以誕節譏切衛伯又曰彼采葛兮一日不見如三月兮葛所以爲絺綌言事雖小一日不見於君憂及於讒矣又曰緜緜葛藟在河之滸河滸爲水所盪危地也然潤澤葛藟而生之則亦所以自固今王棄其九族則曾是之不如也瓜葛皆延蔓相及故屬之緜遠者取譬瓜葛又曰葛生蒙楚蘞蔓于野言葛生高而蒙楚蘞生卑蔓于野各繫所遇猶之婦人外成於夫榮悴

隨焉所以一心乎君子語曰嫁雞與之飛嫁狗與之走此之謂也左傳曰葛藟猶能庇其本根

諼草

草之可以忘憂者故曰諼草諼忘也詩曰焉得諼草言樹之背言以憂思不能自遣故欲以此華樹之背也董子曰欲忘人之憂則贈之以丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈之以青堂青堂一名合歡養生論以爲合歡蠲忿萱草忘憂即此是也亦或謂之鹿葱蓋鹿食此草故以名云壺子所謂鹿性警烈多別良草當食九物餌藥之人不可食鹿以鹿常食解毒之草是故能制散

諸藥内則辨物之不可食者一曰鹿胃胃其受食之府也則尤不可食矣九草者葛葉華鹿葱鹿藥白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺苨是也本草亦曰萱草一名鹿葱華名宜男風土記云懷妊婦人佩其華生男也

芻

芻象草包束之形故詩以況男女婚姻之相纏固蓋薪斧而析之其束之宜也束芻雖不析然其體散亂不可以不束也束楚則雖不束可也然猶將束之也夫薪也芻也楚也猶將束之也可以人而不如乎薪曰三星在天芻曰在隅楚曰在戶在天據面言之在隅據地言之

在户則又據乎人矣互相備也白駒之卒章曰生芻一束其人如玉又言君子之道貧賤不能移如此西京雜記曰夫人無幽顯道在則爲尊雖生芻之賤也不能脫落君子故贈君生芻一束詩人所謂生芻一束其人如玉也五絲爲纊倍纊爲紞倍紞爲紘倍紘爲紀倍紀爲綖倍綖爲縧此自少之多從微至著也士之立功勳效名節亦復如之勿以小善不足脩而不爲也故贈君素絲一縧

白華

爾雅曰白華野菅傳曰已漚爲菅未露人功故謂之野

菅菅茅屬也而其華白故一曰白華詩序曰白華孝子之絜白也南陔孝子相戒以養也陔戒也故曰相戒以養詩曰白華菅兮白茅束兮言夫婦之微以仁相和柔以義相纏固本如此今以之子之遠於道故俾我獨兮也又曰英英白雲露彼菅茅言夫婦之微爲上所覆露本如此今以遇天步艱難故之子不猶也傳曰露亦有雲言天地之氣無微不著無不覆養此言是也夫白華不菅則脆薄白茅不束則散亂故詩以譬夫婦菅兮與漚麻漚紵漚菅同義矣束兮與束薪束芻束楚同義矣逸詩曰雖有姬姜無棄憔悴雖有絲枲無棄菅蒯菅蒯

猶所謂糟糠也

芍藥

韓詩曰芍藥離草也詩曰伊其相謔贈之以芍藥牛亨問曰將離相贈以芍藥者何也董子荅曰芍藥一名將離將別故贈之亦猶相招贈之以文無故文無一名當歸芍藥榮於仲春華於孟夏傳曰驚蟄之節後二十有五日芍藥榮是也華有至千葉者俗呼小牡丹今羣芳中牡丹品第一芍藥第二故世謂牡丹爲華王芍藥爲華相又或以爲華王之副也華釋名曰牡丹之名或以姓或以州或以色或以地或旌其所異者而志之姚黃

牛黃左華魏華以姓著青州丹州延州紅以州著細葉麤葉壽安潛溪緋以地著一攲紅鶴翎紅朱砂紅甘草黃以色著獻來紅九蕊眞珠紅鹿胎紅倒暈檀心蓮華萼一百五葉底紫皆志其異者姚黃者千葉黃華出於民姚氏家此華之出於今未十年姚氏居白司馬坂其地屬河陽然華不傳河陽傳洛陽洛陽亦不甚多一歲不過數朵牛黃亦千葉出於民牛氏家比姚黃差小眞宗祀汾陰還過洛陽留燕淑景亭牛氏獻此華魏華者千葉肉紅華出於魏相仁溥家始樵者於壽安山中見之斷以賣魏氏池館甚大傳者云此華初出時人有

欲閱者人十數錢乃得登舟渡池至華所魏氏日收十數緡其後破亡鬻其園宅今普明寺後林池乃其地僧耕之以植桑棗華傳民家甚多人有數其葉者云至七百葉錢思公嘗曰人謂牡丹華王今姚黃眞爲王而魏乃后也鞓紅者單葉深紅華出青州亦曰青紅故張僕射齊賢有第西京某坊自青州以駝駝歸其種遂傳洛陽中其色類腰帶故謂之鞓紅獻來紅者華大多葉淺紅華張僕射罷相居洛陽人有獻此華者因名曰獻來紅添色紅者多葉華始開而白經日漸紅至其落乃類深紅此造化之尤巧者鶴翎紅者多葉華其末白而本

肉紅如鴻鵠羽毛細葉麤葉壽安者皆千葉肉紅華出壽安縣錦屏山細葉者尤佳倒暈檀心者葉紅凡華近蕚色深至其末漸淺此華自外深色近蕚反淺白而深檀點其心此尤可愛一瓣紅者多葉淺紅華葉杪深紅一點如人以十指撮之九蘂眞珠紅者千葉紅華葉上有一白點如珠密其葉蔽其蘂爲九叢一百五者多葉白華洛華以穀雨爲開候而此華常至一百五日開丹州延州華皆千葉紅華不知其至洛之因蓮華蕚者多葉紅華青趺三重如蓮華蕚左華千葉紫華出民左氏家葉密而齊如截亦謂之平頭紫朱砂紅多葉紅華不

知所出有民聞氏子者善接華以爲生買地於崇眞寺前治華圃有此洛陽豪家尚未有故其名未甚著華葉甚鮮向日視之如猩血葉底紫千葉紫華其色如墨亦謂之墨紫華在叢中旁心生一大枝引葉覆其上其開也比他華可延十日之久噫造物者亦惜之邪此華之出比他最遠傳云唐中宗有宦官爲觀軍容使者華出其家亦謂之軍容紫歲久失其姓氏矣玉板白者單葉長如拍板之狀色如玉深檀心洛陽人家有亦少予嘗從思公至福嚴院見之問寺僧而得其名後未見也潛溪緋華葉緋華出於潛溪寺寺在龍門山後本唐相李

藩別墅今寺中已無此華而人家或有之本是紫華忽於叢中特出緋者不過一兩朶明年移在他枝洛人謂之轉枝華故其接頭尤難得鹿胎華多葉紫華有白點如鹿胎之紋故蘇相禹珪宅今有之初姚黃未出時牛黃爲第一牛黃未出時魏華爲第一魏華未出時左華爲第一左華之前惟有蘇家紅賀家紅林家紅之類皆單葉華當時爲第一多葉華出後華黜矣今人不復種也牡丹初不載文字惟以藥載本草然於華中不爲高第大抵丹延已西及褒斜道中尤多與荆棘無異土中皆取以爲薪自則天已後洛陽牡丹始盛然未聞有以

名者如沈宋元白之流皆善詠華當時有一華之異者彼必形於篇什而寂無傳焉惟劉夢得有詠魚朝恩宅牡丹詩但云一叢千朵而已亦不云其美且異也謝靈運言永嘉竹間水際多牡丹今越華不及洛陽甚遠是洛華自古未有若今之盛也

釋天

天　雨　雲　雪

雹　風

天

傳曰尊而君之則稱皇天周道至於洞酌於是爲至故稱皇天皇天言乎其道也書曰皇天眷命奄有四海爲天下君言堯道格于皇天故皇天眷命也又曰在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天在大戊時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂王家伊尹以道佐人主者

故曰格于皇天伊陟臣扈巫咸遞降伊尹一等故伊陟臣扈曰格于上帝巫咸曰乂王家而已上帝亦曰五帝五帝五精之君也周官大宰正言祀五帝者蓋其德以享先王則爲有餘以祀大神示則爲不足故於祀大神示享先王曰亦如之也蓋能乂王家則可以享先王矣不能格于皇天則不足以正祀昊天昊天者大神也五帝則繼昊天者也夏曰昊天則帝與萬物相見之時故禮於天祀皆主言昊天而已大司寇曰若禋祀五帝則戒之日涖誓百官大宰稱祀不言禋者精意以享曰禋大宰所以佐王事上帝大矣主以道揆無所事意故也

然則士師乃言祀五帝則沃尸又不言禋則精意以享非士師所及故也大宰不言禋過禋之言也士師不言禋非過禋之言也不及禋之言也夫言豈一端而已亦各有所當也爾雅曰春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天於春言其色於夏言其氣於秋言其情於冬言其位相備也傳曰蒼天以體言之元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天春爲蒼天則於夏爲皓於冬爲玄矣莊子曰玄天弗成又曰有而爲其易邪易之者皓天不宜玄天者言乎其道也皓天者言一其德也又曰天之蒼

蒼其正色邪遠而無所至極邪故詩於高遠難訴每稱蒼天黍離曰悠悠蒼天此何人哉巷伯曰蒼天蒼天視彼驕人矜此勞人黃鳥曰彼蒼者天殲我良人是也爾雅曰穹蒼蒼天也穹言形蒼言色也桑柔之詩初曰倬彼昊天寧不我矜言昊天則猶望之以其明也次曰靡有旅力以念穹蒼言方是時厲王無道甚矣天下大亂小人知念土宇而君子反無旅力以念穹蒼也昊天者大以明與玄天反詩曰浩浩昊天不駿其德蓋冬曰上天上天則宜玄其德矣夏曰昊天昊天則宜駿其德矣今曰浩浩昊天不駿其德則失其所以爲天矣書曰欽

若昊天曆象日月星辰正言昊天則主氣言之故也莊子曰伏戲得之以襲氣母伏戲得之以襲氣母故於昊爲大月令曰其帝大皞是也禮曰秋之爲言愁也方是時萬物凋落而愁矣天是以閔焉詩序曰旻閔也幽王之詩始曰昊天疾威後曰旻天疾威昊天疾威尚非所宜旻天疾威則尤非所宜矣書曰號泣于旻天正言旻天則望之以其閔也禮曰旻天不弔意亦是也傳曰上天言時無事在上臨下而已詩曰明明上天照臨下土蓋悠悠蒼天貌明明昊天貌高高上天貌蒼天悠悠而巧言曰悠悠昊天明明而小明曰明明上天則皆

失其所宜非所以爲天矣蓋周之興也燕及皇天及其亂也非特萬物失其性雖天猶失其所宜矣故昊天之德不駿而上天之道不玄也昊天者大而明也大所以臨下明所以照下至冬則其於命也復矣故天玄而上地黃而下也天玄而上地黃而下則照臨有所不至矣故是詩名篇曰小明而言其照臨以上天也

雨

說文曰水从雲下也天地之氣怒而爲風和而爲雨故凡易稱雨者皆和之象詩曰有渰萋萋興雨祁祁渰陰雲也亦或作晻渰水氣之雲也傳曰雨雲水氣萋萋盛

貌祁祁徐貌蓋雲欲盛盛則雨足雨欲徐徐則入土且亦雲氣不待茂而雨者非陰陽之和也故詩雲以萋萋雨以祁祁爲善詩曰靈雨既零命彼倌人星言夙駕說于桑田瑞應圖曰靈雨瑞雨也降而應物謂之靈雨星晴也言夜而雨夙而星見於是督勸農桑此傳所謂務材訓農者也鹽鐵論曰周公之時雨不破塊風不鳴條雨則必以夜夜者正雨之時詩曰我來自東零雨其濛濛善沾濡又喜陰結不解羈旅之愁於是爲甚故詩以言其情也雨無正曰雨自上下者也衆多如雨而非所以爲政也政者正也夫文一止爲正衆多如雨則無正

矣詩曰月離于畢俾滂沱矣又曰益之以霢霂滂沱大雨也小雨謂之霢霂釋名曰言纔霢霂灑霑漬如人之沐唯及其上支而已根不濡也蓋霢霂膏潤入土如人之脉故曰霢霂也說文曰秋種厚薶故謂之麥然則霢霂言其上霢霂言其下矣詩曰芃芃黍苗陰雨膏之方黍之苗也暑雨暴息無陰雲以覆之日隨蒸焉則苗稿矣將以潤之乃所以害之也故詩正以陰雨爲善今俗五月謂之分龍雨曰隔轍言夏雨多暴至龍各有分域雨暘往往隔一轍而異也易曰密雲不雨自我西郊言小畜畜也升氣又自乎西故能爲密雲而已傳曰疾雨曰驟雨徐雨

曰零雨雨久曰苦雨又曰愁霖雨晴曰霽雨而晝晴曰
啓雨水曰潦時雨曰澍
雲
古文雲字作云象雲回轉之形其上从二二者天中之
陰也天中之陰應之於上故地中之陽升而爲雲蓋陰
陽之氣自下而上阻於一則爲亏應於二則爲亏應於
二而盤薄則爲雲云旋也亏者象其氣之舒亏莊子曰
於亏以蓋衆議蓋取此古文雲字又有雲氣盤薄之形
與乃字相類者乃字說文以爲象氣出之難氣自下而
上至上而不得達所以爲氣出之難也春秋傳以爲乃

者難辭其以此乎今云又爲云爲之云云有應而言也易曰變化云爲吉事有祥象事知器占事知來變化云爲聖人之事也故能常與吉會而占事知來象事知器云如雲爲象母猴制字之意皆以天事言之故易君子謂之言行聖人謂之云爲詩曰洽比其鄰昏姻孔云傳曰云旋也言幽王之時小人有酒食以洽比其鄰里周旋其昏姻云象周旋盤薄之形故云旋也此以形訓詩曰薈兮蔚兮南山朝隮婉兮孌兮季女斯飢言小人在上膏澤不下於民則柔良於是失職薈會也蔚鬱也陰陽鬱而成雲蒸而成雨會而成雲散而成雨傳曰陰凝

上結則合而成雲陽散下流則降而爲雨地氣上爲雲陰中之陽也天氣下爲雨陽中之陰也雨出地氣雲出天氣故陽上薄陰陰能固之然後蒸而爲雨雨者陰陽之和也然而朝雲喜暘暮雲喜雨故詩言薈蔚不雨之雲又言朝躋也賦曰朝爲行雲暮爲行雨傳曰日將旦清風發羣陰伏則朝者陰散之時非所以爲雨矣淮南子曰山雲草莽水雲魚鱗旱雲煙火涔雲波水詩曰薈兮蔚兮南山朝躋則山雲草莽於此見矣論衡曰大山雨天下小山雨一國南山曹之南山則雨一國之山也故詩主以言之晉天文志曰韓雲如布趙雲如牛楚雲

如日宋雲如車魯雲如馬衛雲如犬雲者氣也地氣異矣故雲之成象亦以不同則山雲草莽水雲魚鱗理或然也左傳以爲分至啓閉必書雲物蓋吉凶之兆有在於雲者故先王占焉傳曰青爲蟲白爲兵赤爲旱黑爲水黃爲豐年此五雲吉凶之侵也莊子曰乘雲氣御飛龍而遊乎六合之外神人者乘虛不墜觸實不礙故能狎虎兕貫金石乘雲霧而浮遊如此詩曰上天同雲雨雪雰雰冬曰上天夏則天降而下冬則天升而上燠則雲暘而異寒則雲陰而同故也董子曰太平之世風不鳴條開甲散萌而已矣雨不破塊潤葉津莖而已矣霧

不塞望浸淫被泊而已矣雪不封樹凌殄毒害而已矣雲五色而爲慶三色而成爾或曰二色曰爾外赤内青謂之爾雲太玄曰紫蜺爾雲朋圍日其疾不割紫蜺爾雲朋圍日君子小人並進之象也君子小人並進此其疾者所以不割也測曰紫蜺爾雲不知刋也言紫蜺爾雲並進則以紫蜺不刋故也紫蜺以象小人爾雲以象君子

雪

說文曰凝雨說物者从彗蓋雪雨之可埽者也亦能淨坋穢若彗所謂以黍雪桃者以淨爲義詩曰雨雪瀌瀌

見晛曰消雨雪浮浮見晛曰流言君子體道在上而小人之類易消如此晛日氣也篆要曰日光曰景日影曰晷日氣曰晛日初出曰明日昕曰晞日温曰煦在午曰亭午在未曰昳日晚曰旰日將暮曰薄暮詩曰上天同雲雨雪雰雰益之以霢霂既優既渥既霑既足雰雰盛也三農之事雪則欲盛而徧也雨則欲微而潤也蓋豐年之冬必有積雪而其春必有小雨故是詩雨言小雪言盛也雪則欲其盛矣又欲其澤浸之甚周也故繼之曰既優既渥雨則欲其微矣又欲其膏潤之僅足也故繼之曰既霑既足蓋驟雨不如久雪之入土深且

無泛溺又可以覆陽於根箸氾勝之書曰雪者五穀之精取汁以漬原蠶之沙和穀種之奈旱今雪寒甚則爲粒淺則成華華謂之霙韓詩外傳云雪華曰霙凡草木華多五出雪華獨六出是也詩曰如彼雨雪先集維霰言雪之所加物有死者霰其先至者也霰至則危亡之兆見矣霜霰陰剛之微也霜集而後堅冰至霰集而後雪至故詩易以爲始亂之象爾雅曰雨霓爲霄雪霓爲晛省霄爲消省詩曰見晛曰消蓋雪以微温摶之故散而成霓郭璞所謂冰雪雜下謂之消雪是也說文曰霰稷雪也閩俗謂之米雪言其霰粒如米所謂稷雪義蓋

如此今名濇雪亦曰溼雪然臘雪握之輒聚立春以後不復可摶略如霄雪亦以微温摶之故也里語以爲春雪不能蠲壓瘴癘其以此乎夏小正曰農及雪澤言雪澤之無高下也

雹

陽散陰爲霰散陰包陽爲雹曾子曰陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰是也申豐以爲古者藏冰固陰沍寒而無雹蓋陽無所洩雹之所以生也雹形今似半珠其粒皆三出蓋雪六出而成華雹三出而成實此陰陽之辨也雪霜之類雹冰之類造化權輿曰雹者雨之冰也又曰東

方之氣雷南方之氣電西方之氣虹蜺北方之氣雲雨
雹霰雪傳曰木再華夏有雹豈以陽始無所洩及其晚
出也故木至再華而夏有雹歟

風

天地之氣噓而成雲噫而成風雲陽而出於陰風陰而
出於陽爾雅曰南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂
之涼風西風謂之泰風凱風言其情谷風言其自涼風
言其德泰風言其交詩曰大風有隧有空大谷言大谷
者大風之自也故曰谷風言其自易曰巽爲風巽東南
也今風更生於西則與兌之氣交矣故曰泰風言其交

谷風風之厚者涼風薄也故谷風以刺俗薄朋友夫婦離絶詩曰習習谷風以陰以雨又曰習習谷風維山崔嵬無草不死無木不萎言谷風之於天不能皆雨也亦或以陰其於地也又不能皆生也亦有萎死者然則人事豈可以責其全哉又曰凱風自南吹彼棘心凱樂也憂釋而爲樂怒釋而爲凱南風謂之凱風則天地之怒氣於是釋焉故也詩曰北風其涼雨雪其雾北風其喈雨雪其霏風以譬威雷以譬虐雾蓋言聚霏蓋言散涼者其刻也喈者其和也自今觀之雪勢布散無所不加其意或未艾也則風候更和故是詩風以其喈雪以其

霏爲後喈喈聲和也氣和則聲和矣詩曰終風且暴終風且霾卒曰曀曀其陰虺虺其雷日出而風爲暴風而雨土爲霾陰而風爲曀霾下也曀上也此言州吁之暴逮於上下如風暴矣又增以霾如風霾矣又增以曀如風曀矣又增以雷明有加也傳曰積風成雷其此之謂乎爾雅曰焚輪謂之飄扶搖謂之猋郭璞以爲飄暴風從上下也猋暴風從下上也按詩傳云飄風之焚輪者風薄相扶而上也則與璞之意異矣蓋風之銳而上者爲猋風之旋而上者爲飄莊子曰摶扶搖羊角而上者九萬里扶搖即猋是也羊角即飄是也今羊角轉旋而

上如焰焚輪之象也谷風一章曰維風及頹雨者朋友相與致其道以下達之況也頹者朋友相與致其道以上達之況也蓼莪初曰南山烈烈飄風發發卒曰南山律律飄風弗弗回風謂之飄風荀子所謂輕利僄遬卒如飄風者也發發暴也弗弗亂也烈烈以言幽王不惠律律以言幽王不平詩曰匪風發兮匪車偈兮說曰匪風發兮是非有道之風也發發者匪車偈兮是非有道之車也偈偈者風生於火故物或以風化亦或以火西方之鹽以風化也東方之鹽以火化也易曰風自火出家人取其化自內出之象詩序曰關

睢風之始也所以風天下而正夫婦也水生雨雨更以成水火生風風更以成火爾雅曰風與火爲庇以此故也風經曰調暢祥和天之喜氣也折揚奔厲天之怒氣也風者氣也得怒之氣則暴得喜之氣則和得金之氣則涼得木之氣則温得火之氣則炎得水之氣則烈列子曰當春而叩商絃以召南呂涼風忽至草木成實及秋而叩角絃以激夾鍾温風徐回草木發榮命宮而摠四絃則景風翔慶雲浮甘露降醴泉涌爾雅曰四時和爲通正謂之景風景風者天地中和之氣也淮南子曰東風至而酒湛溢造化權輿以爲東方之氣風也故凍

非東風不能解湛非東風不能溢風俗通曰猛風曰颲涼風曰瀏微風曰颼小風曰颼

埤雅卷第二十

釋天

雷　電　月　星　斗　漢　虹

雷

說文曰陰陽薄動靁雨生物者也从雨畾象回轉之形今俗曰回雷回雷雷也震雷謂之劈歷震言所以振物也其緩者霆說文曰雷之餘聲鈴鈴所以挺出萬物也先儒或以霆爲疾雷蓋爾雅疾雷謂之霆霓先儒豈讀此故誤歟亦或謂之電者霆亦非電也蓋音庭則爲雷

音蜓則爲電淮南子曰陰陽相薄感而爲雷激而爲霆又曰疾雷不及塞耳疾霆不暇掩目皆宜音電古文雷字下从四田二回自子至卯積四陽而復雷乃發聲此其所以从四田也陰陽回薄此其所以从二回也月令先雷三日奮木鐸以令兆民戒其容止者蓋迅雷風烈必變所以畏天威也小民不畏天威懈慢褻黷或至夫婦交搆故君子制法先雷使之戒愼玄女房中經曰雷電之子必病癲狂故曰有不戒其容止者生子不備也詩曰蘊隆蟲蟲言蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱也說者以爲隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然易曰雷雨

之動滿盈殷殷滿盈之聲也詩曰殷其雷在南山之陽在南山之側在南山之下側言亦在其陰與左右也下又言或在其下雷風號令之況也語曰雷高弗雨雷在南山之下則雨矣故詩以況君明而令善法言鼓舞萬物者雷風乎鼓舞萬民者號令乎雷不一風不再不一者號也不再者令也傳曰雷不蓋醬令人腹中雷鳴令月上下如弦之時觸醬蛆壞里俗忌之物之相感有如此者蓋不可得而推也傳曰雷二月出地百八十三日雷出則萬物出八月入地百八十三日雷入則萬物入入則除害出則興利禮曰毋雷同雷震百里謂之一同

先王建國取法於雷雷者陰中之陽也傳曰墨大一石刻爲雲雷之象蓋無雲而雷異也故墨併畫雲雷象施不窮由此觀之畫繢之事土以黃火以圍山以章水以龍略可知矣韓詩以爲墨飾天子以玉諸侯大夫以金士以梓詩曰我姑酌彼金罍此主大夫言之也易曰風雷益又曰雷風恒蓋曰風雷益則言風積而成雷故曰益也物理論曰積風成雷若夫雷以動之風以散之則是恒而已矣鷃冠子曰一葉蔽明不見大山兩豆塞耳不聞雷霆夫雷霆之震亦大矣今徒兩豆足以窒之又況障之有大於此者乎

電

陰陽激耀與雷同氣發而爲光者也雷从回電从申陰陽以回薄而成雷以申洩而爲電故也或曰雷出天氣電出地氣故電从坤省管子所謂天冬雷地冬霆是也記曰地載神氣神氣風霆風霆流形言萬物以風霆流形而風霆出於地之神氣也說卦曰離爲電電火屬也蓋陰陽暴格分爭激射有火生焉其光爲電其聲爲雷今鐵石相擊則生火燒石投井則起雷又況天地大爐之所薄動眞火之所激射乎易曰雷電噬嗑又曰雷電皆至豐雷電噬嗑言雷電合而章也按月令雷乃發聲

後五日始電今旱暵亦或電而不雷則雷電不必皆合而章也故易雷電合而章然後爲噬嗑然雷電合而章又不必雷電皆至若今震雷與電俱赴者所謂雷電皆至者也故君子以折獄致刑以象天之至威非特明罰勅法而已詩曰爍爍震電不寧不令言雷電變亂於上不安故常且非所以號令萬物也董子曰太平之時雷不驚人號令啓發而已矣電不眩目宣示光耀而已矣

月

說文曰太陰之精象形內象蟾桂之形故夕从月半見而林罕以爲象其未有蟾桂之狀也釋名曰月闕也言

滿則復缺也朔月初之名也朔蘇也月死復蘇生也晦月終之名也晦灰也火死爲灰月光盡似之也禮曰大明生於東月生於西朔而月出西方夕見夕莫也故王者旦見曰朝暮見曰夕義取諸此所謂朝夕放於日月者也至望然後出於東方夜見尚書大傳以爲晦而月見西方謂之朓朝而月見東方謂之朏蓋言異也詩曰東方之日兮彼姝者子在我室兮在我室兮履我即兮東方之月兮彼姝者子在我闥兮在我闥兮履我發兮履禮也日月之盛皆在東方故詩舉以刺襄而言男女淫奔不能以禮化也君無失道如東方之日以禮即我

故彼姝者子在我室兮也臣無失道如東方之月以禮發我故彼姝者子在我闥兮也詩曰如月之恒如日之升恒恒上弦也升言有隆而無降恒言有盈而無虧也書曰哉生明又曰哉生魄說者以爲朔後月明生而魄死望後月明死而魄生故書以朏望生明生魄紀月甲子紀日也楊子曰月未望則載魄于西既望則終魄于東其遡於日乎此言士之或貴或賤或肆或拘在其上與之如何而已風俗通曰吳牛望月而喘言使之苦於日是故見月而喘蓋傷禽驚於虛弦疲牛望月而喘物之憚怯見似而驚有如此者屈子曰懲於羹者吹韲此

之謂也舊說積陽之氣生火火氣之精爲日積陰之氣生水水氣之精爲月故陽燧取火於日方諸取水於月易曰離爲日坎爲月其以此乎

星

三五曆曰星者元氣之英蓋積氣之中有光耀者也星精也月魄也雲魂也釋名曰祭雨曰升祭星曰布升取其氣之升也布取其象之布也書曰卿士惟月庶民惟星言卿士之證月是也庶民之證星是也月之好惡從星而已故月之從星則以風雨詩曰月離于畢俾滂沱矣此之謂也蓋役久病於外則天下幸亂卿士下比於

民莫肯念難適能使難滋大而已故是詩刺之詩曰嘒彼小星三五在東小星衆無名者三心五噣四時更見日月夫婦之象也則大星以況姪娣而小星當賤妾矣蓋諸侯一娶九女姪娣與媵而八故詩正以三五況之三心以春見於東方最先見者五噣以冬見於東方最後見者賤妾之進御於君也猶之小星隨此三五先後更見於天不見陵掩則以夫人之惠下逮故也然進御之法姪娣兩兩當夕故詩又以參昴況之參昴二星也而又皆西方之星其在於東則以夕並見小星隨焉夫月也大星也小星也各以其分夜見於天則夫人惠及

賤妾豈特人事而已哉禮運曰天秉陽垂日星地秉陰竅於山川垂陽之象也竅陰之象也堯典春曰日中星鳥夏曰日永星火秋曰宵中星虛冬曰日短星昴或言星鳥或言星火或言星虛或言星昴相備也蓋聖人南面視四星之中言星鳥則以見四星之形也言星火則以見四星之次也先儒以爲四方七宿各成一形東方成龍西方成虎前成鳥形後成龜形所謂在天成象在地成形是也傳曰龜與蛇交謂之玄武則玄武七宿宜具龜蛇之形不得獨成龜形而已以今垂象考之虛危以前象蛇室壁象龜梓愼所謂宋鄭其饑乎今蛇乘龍

是也蛇蓋虛危之星考工記曰龍旂九旂以象大火也鳥旟七旂以象鶉火也熊旗六旂以象伐也龜蛇四旂以象營室也四旂變言龜蛇亦以玄枵道之所在龜蛇相成異乎三方不可謂之龜旐故也爾雅曰天根氐也蓋氐一名本亢亦或謂之天根周語曰辰角見而雨畢天根見而水涸本見而草木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒天根亢也本氐也駟房也火心也爾雅曰營室謂之定傳曰營室之中土功其始說者以爲定昏見而中然後可以營制宮室故謂之營室詩曰定之方中作于楚宮揆之以日作于楚室是也傳曰度日出日入

以知東西南視定北準極以正南北則謂之營室又非特取其時而已禮運曰日星以爲紀故事可列也蓋傳以爲龍見而雩水昏正而栽若此之類所謂以日星爲紀者也

斗

斗有環域北斗七星輔一星一至四爲魁五至七爲杓所以運量萬物莊子所謂維斗得之終古不忒者也太玄曰斗一北而萬物虛斗一南而萬物盈言萬物豐於纁夏耗於玄冬隨斗轉徙而已鶡冠子曰斗運於上事立於下斗指一方四方俱成此之謂也易曰豐其蔀日

中見斗又曰豐其沛日中見沫沫蓋星之微者薛云輔星理或然也孔子曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也然則日中見斗尚非所宜日中見沫尤非所宜矣蓋三應上非所宜應而應焉非所宜應而應焉此昏所以更甚於四也按豐離下震上離爲日震二陰一陽二陰象魁一陽柄也故曰日中見斗詩曰曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇罍取象於雷斗取象於斗周官正燕則膳夫爲獻主臣莫敢與君亢禮今此曾孫維主更以大斗酌之則以尊事黃耇非禮之正也非禮之正則亦所以爲厚也郊特牲曰郊之祭也大報天而主

日主日則明王者不敢主天與燕主膳夫同義

漢

萬物之精上爲列星河精上爲天漢詩曰倬彼雲漢昭回于天言水氣之在天爲雲水象之在天爲漢今皆倬然昭明回轉於上則非雨之候也又曰瞻卬昊天有嘒其星言旱久而繁星備見繁星備見則尤非雨之候也且其正言昊天則夏之時也以今觀之炎夏旱暵而熱則小星森布如棊星陽之精也陽盛而亢則星稠於上其理然也詩曰維天有漢監亦有光言有光而無所明也蓋況幽王無監察之實矣又曰跂彼織女終日七襄

雖則七襄不成報章睆彼牽牛不以服箱東有啓明西有長庚織女則以況其內牽牛則以況其外跂彼織女不成報章言有織之名與象而已無成[redacted]事衣被之實也睆彼牽牛不以服箱言有牽之名與象而已無成男事轉輸之實也啓明則以況其左長庚則以況其右言王左右或當養人以啓導主德或當養人以賡續王事今皆有名位而已無其實也又曰有捄天畢載施之行天畢又以況王也畢者所以助載鼎實則天漢言幽王哲不足以照察天畢言幽王惠不足以化養亦皆有名位而已無其實也星皆在天而天漢天畢獨言天則以

況王故也又曰維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿維南有箕載翕其舌維北有斗西柄之揭斗南斗也聖人南面視四星之中箕在南則斗在北矣箕則以況其前斗則以況其後不可以簸揚言有箕之名而已於養人無簸揚之實也不可以挹酒漿言有斗之名而已於養人無挹注之實也箕之用在舌言翕則其形反矣斗之用在柄言揭則其形覆矣此又言箕斗之將落而其象變也蓋二十八宿者經星舍於天而不動者也至於向晨則天牽之而西沒故此於斗言西柄之揭是詩於織女言不成報章則非不以也不成而已矣

牽牛言不以服箱則非不可也不以而已矣於織女言跂猶有織之象也於牽牛言晵猶有牽之象也至於箕斗言不可以簸揚不可以挹酒漿其舌則言翕其柄則言揭以明幽王內外左右前後之臣其惡皆有加而無已也監亦有光猶有光也載施之行則言天畢虛設於上具位而已矣夫幽王之君臣皆有名位而無照察化養衣被轉輸啓導賡續簸揚挹注育人之實此東國之所以困於役而傷於財也故其卒篇所陳如此夏小正曰漢按户漢按户言正南北也

虹

雌曰虹雄曰霓舊說虹常雙見鮮盛者雄其闇者雌也一曰赤白色謂之虹青白色謂之霓故虹紅也說文解霓以爲屈虹青赤亦或白色陰氣也今俗謂虹爲虹絳音絳也一名蝃蝀爾雅曰蝃蝀謂之雩蝃蝀虹也蜺爲挈貳貳蓋言二淮南子曰天二氣則成虹是也虹淫氣也故又借爲實虹小子之虹虹潰也詩曰蝃蝀在東莫之敢指說者以爲夫婦過禮則虹氣盛諱之莫之敢指文子曰至治之世虹霓不見則夫婦過禮虹氣爲盛理或然也蓋地氣還矣天氣不復於是成虹虹天之淫氣也夫水氣之在天成虹又天之淫氣爾尚且惡之如此

而況於人乎所以痛止夫奔也故曰蝃蝀止奔也傳曰里名勝母曾子不入邑號朝歌墨子回車有是哉升雲言朝則以況淫奔之始蝃蝀言晚則以況其終終則言不復雨矣雨者和之象也先儒以爲雲薄漏日日照雨滴則虹生今以水噀日自側視之則暈爲虹蜺然則虹雖天地淫氣不暈於日不成也故今雨氣成虹朝陽射之則在西夕陽射之則在東月令季春曰虹始見蔡邕以爲虹常依陰雲而出於日衝無雲不見大陰亦不見常以日西見東方故詩云蝃蝀在東蝀之文从東以此故也蜺則常依蒙濛見於日旁白而直者曰白虹凡見

日旁者四時常有之唯雄虹起是月至孟冬乃藏世傳虹能入溪澗飲水信然嘗有見夕虹下澗中飲者虹兩頭皆垂澗中使人過澗隔虹對立相去數丈之間如隔綃縠自西望東則見立澗之東西望則爲日光所爍

埤雅卷第二十

後學 顧 槭 校本

王雲五主編

叢書集成初編

埤雅

三冊

中華民國二十五年六月初版

撰者　陸佃

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠